

بيته لها أجواؤها وداءاتها ؛ فيأتى الرسول ليعالج فى مكان خاص داءات خاصة ، لكن الله جاء برسوله صلى الله عليه وسلم بعد أن توحدت هذه الداءات فى الدنيا ؛ جاء رسولنا الكريم ليعالج هذه الداءات العالمية ، وجاء رسول الله مؤيداً بأوصافه ومؤيداً بتعاليمه التى تخفف عنهم إصرهم وأغلالهم ، والإصر هو الحمل الثقيل ، والأغلال جمع غُل وهو الحديدة التى تجمع اليدين إلى العنق لتقييد الحركة .

وقد ذكر الحق الأوصاف ومهد الأذعان إلى مجيء رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ليضع عنهم الأغلال بالنور الذى نزل على محمد صلى الله عليه وسلم ، فالرسالة المحمدية هى الجامعة المانعة ، ولذلك يقول الحق بعد ذلك :

﴿ قُلْ يَتَذَكَّرُ النَّاسُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ إِلَيْكُمْ
جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ
إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَتَمِثُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ
الْأَمِينِ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ
لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾

هنا يأمر الحق رسوله بالآتى : ﴿ قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً ﴾
فى رسالة نعم الزمان ، ونعم المكان . وفى ذلك يقول رسول الله :

« أعطيت خمساً لم يُعطَ من الأنبياء قبلى . . نصرت بالرعب مسيرة شهر ، وجعلت لى الأرض مسجداً وطهوراً ، فأيما رجل من أمتى أدركته الصلاة فليصل ، وأحلت لى الغنائم وكان النبى يعث إلى قومه خاصة ويحث إلى الناس كافة وأعطيت الشفاعة (١) .

ثم بعد ذلك أراد الحق سبحانه وتعالى أن يثبت عمومية الرسالة وعمومية تسخير الكون للمخلوق ؛ لذلك كان الحديث موجهاً إلى كافة الناس : ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ﴾ . وكل من يطلق عليهم ناس فالرسول مرسل إليهم : ﴿ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً ﴾ . ولأراد سبحانه أن يعطينا الحثيات التي نجعل لله رسولا يبلغ قومه وكافة الأقسام منهج الله في حركة حياتهم ، فقال : ﴿ الَّذِي لَهُ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ .

ومادام هو الذي يملك السموات والأرض ، ولم يدع أحداً من خلقه أنه يملكها ، وفي السموات والأرض وما بينهما حياتنا ومقرمات وجودنا فهو سبحانه أولى وأحق أن يعبد . ولو أن السماء لواحد ، والهواء لواحد ، والأرض لواحد ، وما بينهما لواحد لكان من الممكن أن يكون إله هنا ، وإله هناك وإله هنالك . وفي هذا يقول الحق :

﴿ إِذَا لَدَّهَبَ كُلُّ النُّجُمِ عَمَّا خَلَقَ وَلَعَلَّا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ﴾

(من الآية ٩١ سورة المؤمنون)

إذن فمادام الوجود كله من السموات والأرض وما سواهما لله ، فهو الأولى أن يعبد ، وأول قمة العبادة أن تشهد بأنه لا إله إلا الله ، وحشية الوهيت الأولى أن له ملك السموات والأرض . ومادام إلهاً فلا بد أن يطاع ، ولا يطاع إلا بمنهج ، ولا منهج إلا بفعل ولا تفعل . وأول المنهج القمة العقيدية إنه هو التوحيد . وجعل الله للتوحيد حثية من واقع الحياة فقال : ﴿ يَحْيَى وَيَمِيتُ ﴾ . وهذا أمر لم يدعه أحد أبداً ؛ لأن الله هو الذي له ملك السموات والأرض ، ولأنه يحيى ويميت . ولذلك نجد من حاج إبراهيم في ربه يقول الحق عنه :

﴿ أَنْ أَنْتَ اللَّهُ الْمَلِكُ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ ﴾

(من الآية ٢٥٨ سورة البقرة)

وحاول هذا الملك أن يدير حواراً سفسطائياً مضللاً ليفهم ويسكت إبراهيم عليه السلام . فقال :

﴿ أَنَا أَخِيهِ وَأُمِيتُ ﴾

(من الآية ٢٥٨ سورة البقرة)

وذلك بأن يأمر بقتل انسان ثم يعفو عنه ، وهو بذلك لا يميته بل يحميه في منطق السفهائين . لكن هل الامر بالقتل هو الموت ؟ طبعاً لا ؛ لأن هناك فارقاً بين الموت والقتل ، فقد يقتل انسان انساناً آخر ، لكنه لا يمكن أن يميته ؛ لأن الموت يأتي بدون هدم بيته بشيء ؛ برصاصة أو بحجر أو بقبلة . ولا أحد قادر على أن يميت أحداً إذا رغب في أن يميته ، فالموت هو الحادث بدون سبب . لكن أن يقتل انسان انساناً آخر فهذا ممكن ، ولذلك يقول الحق سبحانه عن نفسه :

﴿يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾

(من الآية ١٥٨ سورة الاحزاب)

وانظروا إلى الدقة في الأداء ؛ فمادام قد أمر الحق رسوله أن يقول : إني رسول الله إليكم جميعاً ، وحيثية الإيمان هي الإقرار والاعتقاد بوحداية الإله الذي له ملك السموات والأرض ، وهو لا إله إلا هو ، وهو يحيى ويميت ؛ لذلك يدعوهم إلى الإيمان بالخالق الأعلى : ﴿فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ .

لم يقل محمد وآمنوا بي ؛ لأنها ليست مسألة ذاتية في شخصك يا محمد ، إنما هو تكريم لرسالتك إلى الناس ، فالإيمان لا بذاتك وشخصك ، ولكن لأنك رسول الله ، فجاء بالحيثية الأصيلة ﴿فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ ، والرسول قد يكون محمداً أو غير محمد . وبعد ذلك قال في وصف النبي : ﴿النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته﴾ . والامية - كما علمنا من قبل - شرف في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ، وهو صلى الله عليه وسلم يؤمن بكلمات الله ، وهي إما بما بلغنا عنه من أسلوب القرآن ، وإما بالذي قاله موسى لقومه : «واجعل كلامي في فيه» .

ويقول فيه عيسى - الذي لا يتكلم من قبل نفسه - ، وإنما تأتي له كلمات ربنا في فيه ، والقول الشامل في وصف كلمات محمد صلى الله عليه وسلم : ما بينه الحق في قوله :

﴿وَمَا يَنْطَلِقُ مِنَ الْمَوْتَى﴾

(سورة النجم)

أو أن الإيمان بالكلمات هو أن يؤمن بأن كل كون الله مخلوق بكلمة منه :

﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ (٨٧)

(سورة يس)

ولفائل أن يقول : كيف يخاطب الله شيئاً وهو لم يكن بعد ؟ ونقول : إنه سبحانه قد علمه أزلاً ، ووجوده ثابت وحاصل ، ولكن الله يريد أن يبرز هذا الوجود للناس ، فوجود أى شيء هو أزلى في علم الله ، وكأنه يقول للشيء : اظهر يا كائن للوجود ليرك الناس بعد أن كنت مطموراً في طي قدرتي .

وسواء أكانت الكلمة بخلق الأسباب ، مثل خلق الشمس والقمر أم بخلق شيء بلا أسباب ، كعيسى - عليه السلام - فإنه « كلمة منه » أى كلمة تخطت نطاق الأسباب ، بأن ولدت سيدتنا مريم من غير رجل . وفي هذا تخطيط للأسباب ، ولذلك قال الحق سبحانه :

﴿ بكلمة منه ﴾ . ونعلم أن كل شيء لا يكون إلا بكلمة منه سبحانه ، ولكن بكلمة لها أسباب ، أو بكلمة لا أسباب لها . والكلمات هي أيضاً الآيات التي فيها منهج الأحكام ، ولذلك يأتي قوله الحق :

﴿ قُلُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَّا بِرُوحِهِمْ وَإِنَّمَا تَحْقُقُ وَيَقْرُبُ
وَالْأَسْبَاطُ وَمَا لَوْ قِي مُؤْمِنٌ وَعِيسَى وَمَا أَوْفَى النَّبِيُّونَ مِنْ رَّبِّهِمْ لَا تَفْرُقُ بَيْنَ أَحَدٍ
مِنْهُمْ وَتَحْنُ لَهُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ (١١)

(سورة البقرة)

ويروى لنا الأثر أن سيدنا موسى عليه السلام قال لربه :

« إني أجد في الأرواح أمة يؤمنون بالكتاب الأول وبالكتاب الآخر ويقاتلون فصول الضلالة حتى يقاتلوا الأعداء الكذاب ، فاجعلهم أمتي قال : تلك أمة أحمد » (١) .

(١) ابن كثير في تفسير قوله تعالى : ﴿ ولما سكنت عن موسى الغضب ... ﴾ إلخ .

وقول موسى آمنوا بالكتاب الأول وبالكتاب الآخر ، هو الذى يدل عليه قول الحق سبحانه :

﴿ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَا بِإِذْنِهِ وَنُحْمَلُ وَإِنَّمَا يَتَقَرَّبُ
وَالْأَسْبَاطُ ﴾

(من الآية ١٣٦ سورة البقرة)

ويذيل الحق الآية التى نحن بصددها بطرنا عنها بقوله :

﴿ واتبعوه لعلكم تهتدون ﴾ . و « لعل » رجاء وطلب . ونعلم أن كل طلب يتعلق بأحد أمرين : إما طلب لمحال لكنك تطلبه لتدل بذلك على أنك تحبه ، وهو لون من التمنى مثل قول من قال : ليت الشباب يعود يوماً ، إنه يعلم أن الشاب لا يعود لكنه يقول ذلك ليشعرك بأنه يحب الشاب . أو كقول إنسان : ليت الكواكب تدنولى فأنظمها عقود مدح ، وهذا طلب لمحال ، إلا أنه يريد أن يشعرك بأن هذا أمر يحبه ، وإما طلب ممكن التحقيق . وهو ما يسمى بالرجاء . وله مراحل : فأنت حين ترجو لإنسان كذا ، تقول : لعل فلاناً يعطيك كذا ، والإدخال فى باب الرجاء أن تقول : لعلى أعطيك ؛ لأن الرجاء منك أنت ، وأنت الذى تقول ، ومع ذلك قد لا تستطيع تحقيقه ، والأقوى أن تقول : لعل الله يعطيك . ولكنها من كلامك أنت فقد يستجيب الله لك وقد لا يستجيب ، أما إذا قال الله : لعلكم ، فهذا أرجى الرجاءات ، ولا بد أن يتحقق .

وحينما يتكلم الحق عن قوم موسى ، يتكلم عنهم بعرض قصصهم ، وفصائحهم ونقصهم للعهد بعد نعم الله الواسعة الكثيرة عليهم ، وأوضح لنا : إياكم أن تأخذوا هذا الحكم عاماً ؛ لأن الحكم لو كان عاماً ، لما وجد من أمة موسى من يؤمن بمحمد . ولذلك قلنا قديماً إن هناك ما يسمى « صيانة الاحتمال » . ومثال على ذلك نجد من اليهود من آمنوا برسالة رسول الله مثل مخريق الذى قال فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « مخريق خير يهود » . وعبد الله بن سلام إن بعض اليهود كانوا مشغولين بقضية الإيمان ، ولذلك لا تأخذ المسألة كحكم عام ، لأن من قوم موسى من يصفهم الحق بالقول الكريم :

وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ
وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴿١٥٩﴾

وحين يسمع قوم موسى هذا القول سيفولون في أنفسهم إنه يعلم ما في صدورنا من تفكير في الإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم . ولكن لو عظم الحكم فمن يفكر في الإيمان بمحمد يقول : لماذا يصدر حكماً ضدى وأنا أفكر في الإيمان ؟ لكن الحق « صان الاحتمال » وأوضح لكل واحد من هؤلاء الذين يفكرون في الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم أن ينتجه إلى إعلان الإيمان فقال :

﴿ وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴾ ﴿١٥٩﴾

(سورة الأعراف)

أى يدلون الناس على الحق ويدعونهم إلى طريق الخير . وبهذا الحق يعدلون في حكمهم بين الناس ولا يجورون .

ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ وَقَطَعْنَاهُمْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ آبَآءَ أَصْرِبَ . يَعْصَاكَ الْحَجَرَ فَأَنْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرِبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَمَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوَى كُلُوا ﴾

مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿١٦٠﴾

وحين يقول الحق « قطعناهم » فهذه عودة لقوم موسى ، ونعرف أن القرآن لا يخصص كأي كتاب فصلاً لموسى وآخر لعيسى وثالثاً لمحمد ، لا ، بل يجعل من المنهج الإيماني عجيبة واحدة في الدعوة ، فيأني بقضية عيسى ، ثم يدخل في الدعوة قضية موسى وغيره وهكذا ، ثم يرجع إلى القضية الأصلية كي يستغل انفعالات النفس بعد أي قصة من القصص .

وهنا يعزز الحق سبحانه لقوم موسى مرة أخرى . فبعد أن أنصفهم وبين أن فيهم أمة يهدون بالحق وبه يعدلون . يقول : ﴿ وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطاً أمماً ﴾ . والمقصود هنا بنو إسرائيل ، ومعنى « قطعت الشيء » أن الشيء كان له تمام وجودي مع بعضه ، ثم قطعت وفصلت بعضه عن بعض ، وجعلته قطعاً وأجزاء . فهم كلهم بنو إسرائيل ، ولكن الحق يوضح أنه قطعهم وجعلهم « أسباطاً » ، و« السبط » هو ولد الولد ، وهم هنا أولاد سيدنا يعقوب وكانوا اثني عشر ولداً ، وحكت سورة يوسف وقالت :

﴿ يَنَابِتُ إِلَى رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ ﴾

(من الآية ٤ سورة يوسف)

وحين نعد ونحصى سجد أحد عشر كوكباً مرئية ، وتضم إليها الشمس والقمر والرائي ، فيصير العدد أربعة عشر واترك الشمس والقمر لأنهما يرمزان إلى يعقوب وزوجه ، وخذ الأحد عشر كوكباً ، وأضف الرائي وهو يوسف فيكون العدد اثني عشر . وهؤلاء هم الاثنا عشر سبطاً ، فقد أنجب سيدنا يعقوب اثني عشر ابناً من أمهات مختلفة ، وعرفنا من قبل أن الأمهات حين تتعدد فالميول الأهوائية بين الأبناء قد تتعاند . ولذلك تنبأ سيدنا يعقوب وقال لسيدنا يوسف :

﴿ لَا تَقْصُصْ رُبَّكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا ﴾

(من الآية ٥ سورة يوسف)

هذا أول دليل على أنهم مختلفون ، وهو سبب من أسباب وحيثية التقطيع :
﴿ وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطاً ﴾ .

وفي سورة يوسف نقرا :

﴿ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا ﴾

(من الآية ١٠٠ سورة يوسف)

وهنا يقول الحق سبحانه :

﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنْ آخِرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ

اثنتا عشرة عينا ﴾

(من الآية ١٦٠ سورة الأعراف)

إنهم لا يريدون حتى مجرد الاشتراك في الماء تحبباً للاختلاف فيما بينهم ،
فجعل الحق لكل سبط منهم عينا يشرب منها ليعالج ما فيهم من داءات الغيرة
والحقد علي بعضهم البعض ، لأن الحق قال عنهم : ﴿ وقطعناهم اثنتي عشرة
أسباطاً أسماً ﴾ .

وهنا وقفة لغوية فقط ، والأسباط في أولاد يعقوب وإسحاق يقابلون القبائل في
أولاد إسماعيل ، وأولاد إسماعيل « العرب » يسمونهم قبائل ، وهؤلاء يسمونهم
« أسباطاً » ، ونعرف أن لفظ « اثنتي » يدل على أنهم إناث ، و « عشرة » أيضاً
إناث ، لأننا نقول : « جاءني رجلان اثنان » و « امرأتان اثنان » ، أي اثنان
للمذكور ، واثنان للإناث ، وكلمة « اثنتي عشرة » عدد مركب وتتميزه يكون دائماً
مفرداً ، ولذلك يقول الحق : ﴿ أحد عشر كوكباً ﴾ .

إذن « اثنتا عشرة » يدل على أنه مؤنث . لكن المذكور هنا « سبط » وسبط
مذكر ، ولنا أن نعرف أنه إذا جمع صار مؤنثاً لأنهم يقولون : « كل جمع مؤنث »
وأيضاً فالمراد بالأسباط القبائل ، ومفردها قبيلة وهي مؤنثة ، وقطعهم أي كانت لهم
- من قبل - وحدة تجمعهم ، فأراد الحق أن يلفتنا إلى أنهم من شيء واحد ، فجاء
بكلمة « أسباط » مكان قبيلة ، وقبيلة مفردة مؤنثة ، ويقال : « اثنتا عشرة قبيلة » ،

ولا يقال اثنتا عشرة قبائل ، فوضع أسباطاً ، موضع قبيلة لأن كل قبيلة تضم أسباطاً
لذا جاء التمييز مذكراً ..

﴿ وَقَطَعْنَاهُمْ اثْنَتَى عَشَرَ لَسْبَابًا أُمَّمًا ﴾

(من الآية ١٦٠ سورة الأعراف)

أى جعلنا كل سبط أمة بخصوصها . والواقع الكونى أثبت أنهم كذلك ، لأنك
لا نجد لهم - فيما مضى - تجمعاً قومياً وهو ما يسمونه « الوطن القومى لليهود »
يرغم أن الدول الظالمة القوية أعانواهم وأقاموا لهم وطناً على أرض فلسطين ، ومع
ذلك نجد فى كل بلد طائفة منهم تعيش معزولة عن الشعوب التى تحيا فى
رحابها ، وكأنهم لا يريدون أن يذوبوا فى الشعوب ، ففى باريس - مثلاً - تجد
« حى اليهود » ، وفى لندن المسألة نفسها ، وفى كل مدينة كبيرة تتكرر هذه
الحكاية ، فهم يعيشون فيها بطقوسهم وبشكلهم وبأكلهم ، ويعاداتهم معزولين عن
الشعوب ، وكأنهم ينفلون قدر الله فيهم : ﴿ وَقَطَعْنَاهُمْ اثْنَتَى عَشَرَ لَسْبَابًا
أُمَّمًا ﴾ .

وقطعهم ربنا فى الأرض أى أنه نشرهم فى البلاد ، ولم يجعل لهم وطناً
مستقلاً ، ولذلك ستقرأ فى سورة الإسراء إن شاء الله : ﴿ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنَى
إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ ﴾ .

أى أنه سبحانه قال لهم بعد سيدنا موسى : اسكنوا الأرض وحين تقول لنا
يا رب : « اسكن » فأنت تحدد مكاناً من الأرض . كان يسكن الإنسان فى
الإسكندرية أو القاهرة أو الأردن أو سوريا ، لكن أن يصدر الحكم بأن « اسكنوا
الأرض » فهذا يعنى أن اناسوا فيها فلا تجمع لكم .

ويقول الحق : ﴿ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا ﴾ .

أى أنه حين يجرى وعد الآخرة تكون نصرة قاضية عليكم - أيها اليهود - لأن
عدوكم لن يتبعكم فى كل أمة من الأمم ، وبعث جيشاً يحاربكم فى كل مكان
تعيش فيه طائفة منكم ، لكن إذا جاء وعد الآخرة يأتى بهم الحق لفيفاً
ويتجمعون . فى هذا الوطن القومى الذين يفرحون به ، ونقول لهم : لا تفرحوا

فهذا هو التجمع الذي قال الله عنه : « جئنا بكم لفيفاً » لتكون الضربة موجهة لكم في مكان واحد تستاصلكم وتقضى عليكم .

ويأتى الحق بعد ذلك بخبر المعجزات :

﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَىٰ قَوْمَهُ أَنْ أَضْرِبَ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ ﴾

(من الآية ١٦٠ سورة الأعراف)

و « استسقى » المراد منه هو طلب السقيا ، والسقيا هي طلب الماء الذي يمنع عن الإنسان العطش ، ومادام قد طلبوا السقيا فلا بد أنهم يعانون من ظمأ ، كأنهم في النيب . وأراد الله سبحانه أن يبرز لهم نعمه وقت الحاجة ، فقد تركهم إلى أن عطشوا ليستسقوا وليشعروا بنعمة الرى .

والحق يقول : ﴿ إِذِ اسْتَسْقَىٰ قَوْمَهُ ﴾ ، أى طلبوا من سيدنا موسى أن يسأل الله السقيا . فلماذا لجأوا إلى موسى وقت الظمأ ؟ وقال لهم موسى : ليس بذاتى أرويكم ، ولكن سأستسقى لكم رى ، ونعلم أن مقومات الحياة بالترتيب الوجودى الاضطرابى : الهواء والماء والطعام . وساعة ترى « حمزة » وسيناً « وئاء » واقعة على شىء من الأشياء فاعرف أنه أمر مطلوب ومرغوب فيه .

مثال ذلك : حين سار مرسى والعبد الصالح ونزلا قرية استطعما أهلها ، أى طلبا طعاماً وهذا هو المقوم الثالث للحياة . وهنا « استسقى » أى طلب المقوم الثانى وهو الماء ، ونعلم أن المقوم الأول وهو الهواء لا نستغنى عنه . لذا لم يضعه الله فى يد أحد بل أعطاه ومنحه كل المخلوق .

ولما كان الهواء غير مملوك وهو مشاع ؛ لذلك لم توجد فيه هذه العملية . إنما الطعام يُمكن أن يُملك ، والماء يُمكن أن يُملك ، فقال سبحانه مرة « استطعم » ، وقال هنا « استسقى » ، ولم يرجد « استهوى » لطلب الهواء ، لكن وجد فى القرآن « استهوى » بمعنى طلب أن تكون على هواه :

﴿ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْ الشَّيَاطِينُ ﴾

(من الآية ٧١ سورة الأنعام)

سورة الأعراف

﴿ ٣٩٥ ﴾

أى طلبت الشياطين أن يكون هواه ومراده تبعاً لما يريدون لا لما يريد الله .

ونقصة الاستسقاء وردت من قبل فى سورة البقرة : ﴿ وَإِذْ اسْتَقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ﴿١٠٠﴾ . وفى سورة الأعراف التى نحن بصدد غواطرها عنها هم الذين طلبوا الاستسقاء . فهل هناك تعارض ؟ . طبعاً لا ؛ لأن قوم موسى طلبوا السقيا من موسى ، فطلب لهم السقيا من ربه . فهل هذا تكرار ؟ لا ؛ لأنه سبحانه تكلم عن الواسطة ، وبعد ذلك تكلم عن الأصل ، وهو سبحانه الواهب للماء ؛ فقال هنا : ﴿ إِذْ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ ۚ ۖ وفى سورة البقرة قال : ﴿ وَإِذْ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ﴿١٠٠﴾ .

وهذا ترتيب طبيعى . أقول ذلك لتعرف الفارق بين العبارتين حتى تؤكد أنه لا خلاف ولا تكرار ؛ لأن المستسقى هنا القوم ، والمستسقى لهم هنا هو موسى والمستسقى منه هو الله - جلّت قدرته - وهذا أمر طبيعى .

والحق سبحانه يقول فى سورة البقرة :

﴿ وَإِذْ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ۖ فَقُلْنَا أَصْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ ﴿١٠٠﴾

(من الآية ١٠٠ سورة البقرة)

ونجد الرحى نزل إلى موسى بقوله : ﴿ فَقُلْنَا أَصْرِبْ ﴾ ؛ وهنا فى سورة الأعراف نجد الحق يقول :

﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذْ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ ۖ إِنَّ أَصْرِبَ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ ﴿١٠٠﴾

(من الآية ١٠٠ سورة الأعراف)

ولنا أن نعرف أن « قُلْنَا » تساوى « أَوْحَيْنَا » تماماً ، لأن المفصود بالقول هنا ليس من مناطات تكليم الله لموسى ، بل مناط هذه القضية غير المناط فى قوله الحق : ﴿ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ﴾ .

فليس كل وحى لموسى جاء بكلام مباشر من الله ، بل سبحانه كلمه مرة واحدة كتشريف له ، ثم أوحى له من بعد ذلك كغيره من الرسل .
وقوله الحق :

﴿ أَنْ أَضْرِبَ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ﴾

(من الآية ١٦٠ سورة الاحقاف)

هذا القول يدلنا على الإعجاز المطلق ، فمرة أمر الحق موسى أن يضرب الماء بالعصا ﴿ فانطلق فكان كل فرق كالطود العظيم ﴾ ، ومرة يأمره هنا أن يضرب الحجر فينبجس منه الماء ، وهكذا نرى طلاقة قدرة الله في أن يعطي ويمنع بالشئ الواحد ، ولم يكن ذلك إلا بالأسباب التي في يد الله بحركتها كيف يشاء . ولذلك رأينا أمر الله حين ضرب موسى البحر بعصاه ، فصار كل فرق كالطود ، أي كالجبل ، وامتنعت السيولة ، ولما خرج موسى وقومه إلى البر بعد أن عبر البحر أراد أن يضرب البحر ليعود ثانية إلى سيرته الأولى من السيولة ، فأوحى له الله : ﴿ اترك البحر وهوا ﴾ .

أي اترك كما هو عليه ، لأن الله يريد أن يختار فرعون وقومه بأن يروا اليأس طريقاً موجدواً بين الماء ، فيحاولوا التغلذ منه وراء موسى وقومه ، وما أن دخل فرعون وقومه خلف موسى حتى عاد الماء إلى سيولته ففرق فرعون وقومه . وهكذا أنجى الله وأغرق بالشئ الواحد ، وكذلك في أمر العصا ، إنها هي حين ضربت الماء فلقته فصار كل فرق كالطود والجبل الشامخ ، ثم ضرب موسى بها الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا من الماء ، وهكذا نرى قدرة من يده القدرة والأسباب .

﴿ أَضْرِبَ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ﴾

(من الآية ١٦٠ سورة الاحقاف)

وهنا نعيم « انبجست » ، وهناك تعب « انفجرت » ، ونعلم أن الانبجاس يحدث أولاً ثم يتبعه الانفجار ثانياً ، فالانبجاس أن يأتي الماء قطرة قطرة ، ثم يأتي الانفجار وتتدفق المياه الكثيرة ، فكان موسى عليه السلام أول ما يضرب الضربة تأتي وتجيء المياه قليلة ثم تنفجر بعد ذلك . إذن فقد تكلم الحق عن المراحل التي أعقبت الضربة في لقطات متصلة لمظهر واحد ، له أولية وله آخرية .

وحين تكلم أمير الشعراء عن عطاء الله وتدرته قال :

سبحانك اللهم خير معلم
أرسلت بالتوراة موسى مرشدا
ثم جاء لسيدنا محمد وقال :
وفجرت ينبوع البيان محمداً فسقى الحديث وناول التنزيلا

وهنا توفيق رائع في العبارة حين قال : « فسقى الحديث » ، فالحديث سقى أما القرآن فمناولة من الله لخلقه . والحق بقولي : ﴿ فأنبجست منه اثنتا عشرة عينا ﴾ .

إن الضربة واحدة من عصا واحدة ، وكان المفترض أن تحدث هذه الضربة عينا واحدة تنبع منها المياه ، لكن الحق أرادها اثنتي عشرة عينا وعلم كل أناس مشربهم ، لذلك كان لابد أن يكون المكان متسعاً . وأن هذه الضربة كانت إيذاناً بالانفصال من الأرض .

﴿ فَأَنْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرِبَهُمْ ﴾

(من الآية ١٦٠ سورة الأعراف)

ومن أين عرف كل قسم منهم الماء الذي يخصه ؟ إنها نسمة الله وصارت كل حين تجذب أصحابها ، فلم يتزاحموا ، وهنا يدل أيضاً على التساوى ، فلم تنفجر عين بماء أكثر من الأخرى فتثير الطمع ، لا ، بل انتظم الجميع فيما أوداه الحق : ﴿ قد علم كل أناس مشربهم ﴾ .

والحق هنا يتكلم عن رحلة بني إسرائيل في التيه ، وفي الصحراء والشمس محرقة ، ولا ماء ، فاستسقوا موسى ، فطلب لهم السقيا من الله ، وجاءت لهم اثنتا عشرة عينا حتى لا يتزاحموا ، وصوف كل منهم مشربه .

ويضيف الحق : ﴿ وظللنا عليهم الغمام ﴾ .

ولأن الشمس محرقة برحمهم الله بمسيرة من الغمامات تظللهم ، ولكل سبط جماعة على قدره ، فإذا كان الواحد من البشر حين يوزع جماعة من كتل صغيرة ، لا يصجز أن يضعهم في عشرين خيمة مثلاً ، فهل يصجز ربنا عن ذلك ؟ طبعاً لا .

وإذا كان الحق قد ضمن لنا في الأرض الرزق حتى لا نجوع ، ولا ندرى ،
ولا تحرقنا الشمس ، ونجد ماء . إذن لقد بقي أمر الطعام هؤلاء . فقال :
﴿ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ﴾

(من الآية ١٦٠ سورة الأعراف)

ساعة تأتي كلمة « أنزلنا » نعرف أنها مسألة جاءت من علو ، ولا يفترس أن
يكون مكانها عاليًا ، لكن هي مسألة جاءت من أعلى من قدرتك ، أي من فوق
أسبابك إنها بقدرة الأعلى .

و « المَنَّاء » مادة يضاء اللون حلوة الطعام مثل قطرات الزئبق . يجذونه على
الشجر . ولا يزال هذا الشجر موجوداً إلى الآن في العراق ، يهزونه صباحاً فيتساقط
ما على الورق من قطرات متجمدة لونها أبيض ، فيأخذونه على ملاء يضاء واسمه
عندهم المَنَّاء - أبيضاً - وهو في طعم القشدة وليونتها ، وحلاوة العسل .

و « السلوى » هو طير من رتبة الدجاجيات يستوطن أوروبا وحوض البحر المتوسط
واحدته « سلواة » وهو « السُّماني » ويسميه أهل السواحل « السُّمان » وهو يأتي
مهاجراً ولم يره أحد ، وفي هذا إنزال من الله لأنه رزق من فوق قدرة العباد
وأسبابهم .

﴿ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ﴾

(من الآية ١٦٠ سورة الأعراف)

وهناك مصانع تصنع المَنَّاء في أشكال مختلفة وأنواع من الحلوى جميلة ، ومن
زار العراق ذاقه أو أحضره لأهله . والسلوى - كما قلنا - هو طائر « السمان »
الموجود في بيئة أخرى بخلافه ربنا بالطقس الدافئ فيأتي إلينا لنأخذه ، وهذه الطيور
جاءت طالبة استمرار الحياة ، ويبحثها ربنا لتصير لنا طعاماً ليدل على أنه حين يريد
أن يأتي لهم برزق خفي يمددهم ويمنحهم المَنَّاء والسلوى كما أخرج من الحجر
الماء ، وكما ظللهم بالغمام ، ولذلك صارت حاجاتهم قدرته ليس لهم فيها أسباب
وجاءت لهم بالهناء . فقالوا : ومن يدري أن الرزق الذي يأتينا من المَنَّاء والسلوى
سيشمر ، ثم كيف لنا أن نصبر على طعام واحد ؟ إنهم قالوا لنبيهم سيدنا موسى

ما حكاه القرآن بقوله :

﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يٰمُوسَىٰ إِنِّي نَصِيفٌ عَلَىٰ طَعَامِكُمْ وَأَجِدُ فَادِحُ لِنَارِكَ يُخْرِجُ لَنَا مِمَّا تُنْتِ
الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثْلَهَا وَفُومَهَا وَفَاسِيَهَا وَبَصْلَهَا ﴾

(من الآية ٦١ سورة البقرة)

وهنا قال الحق : اذهبوا إلى أى بقير من الأمصار والمدن تجدوا ما تريدون :
﴿ اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم ﴾ . لقد أعطاهم الحق الرزق بدون السببة ،
إنه منه مباشرة ، فكان من الواجب أن تشكروا من أراحكم ، وجعل لكم الرزق
ميسرا . لكنهم لم يشكروا الله ، بل تمردوا ، ولذلك ذيل الحق الآية بقوله :
﴿ وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ﴾ . نعم فهم ظلموا بعدم شكر النعمة .

ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا
مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ
مُسْجِدًا تَغْفِرَ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ سَتَزِيدُ
الْمُحْسِنِينَ ﴾

وهذه القصة مذكورة أيضاً في سورة البقرة ، ونعرف أن قوله سبحانه : ﴿ وَإِذْ
قِيلَ لَهُمْ ﴾ ، ولم يذكر الحق من القائل ، لأن طبيعة الأمر في الأسباط أنه سبحانه
جعل لكل سبط منهم عينا يشرب منها ، وكل سبط له نقيب ، وهذا دليل على أنهم
لا يتلفون ، فلا يكون القول من واحد إلى الجميع ، بل يصدر القول من المشرع
الأعلى وهو الحق إلى الرسول ، والرسول يقول للنقباء ، والنقباء يقولون للناس .

وبعد أن تلقى موسى القول أبلغه للنقباء ، والنقباء قالوه للأسباط ، وفي آية
أخرى قال الحق : ﴿ وَإِذْ قُلْنَا ﴾ . وهذا القول الأول وضعنا أمام لفظة توضح أن

المصدر الأصيل في القول هو الله ، ولأنهم أسباط وكل سبط مشرب ، لذلك يوضح الحق هنا أنه أوحى لموسى . وساعة ما تسمع « وإذ » فاعلم أن المراد اذكر حين قيل لهم اسكنوا هذه القرية ، لقد قيل إن هذه القرية هي بيت المقدس أو أريحا ، لكنهم قالوا : لن ندخلها أبداً لأن فيها قوماً جبارين وأضافوا :

﴿ فَأَذْهَبَ أَنتَ وَرَبُّكَ قَلِيلًا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ﴾

(من الآية ٢٤ سورة المائدة)

والحق لا يبين لنا القرية في هذه الآية ، لأن هذا أمر غير مهم ، بل جاء بالمسألة المهمة التي لها وزنها وخطرها وهي تنفيذ الأمر على أي مكان يكون : ﴿ اسكنوا هذه القرية وكلوا منها ﴾ .

ويوضح الحق : أنا تكفلت بكم فيها كما تكفلت بكم في التيه من تظليل ضمام ، وتضجير ماء من صخر ، ومن وسلوى . وحين أقول لكم ادخلوا القرية واسكنوها فلن أتخلي عنكم : ﴿ وكلوا منها حيث شئتم ﴾ . وقد يما كان لكل قرية باب ، لذلك يتابع سبحانه : ﴿ وقرلوا حطة وادخلوا الباب سجداً ﴾ .

والحطة تعني الدعاء بأن يقولوا : يا رب خط عنا ذنوبنا فنحن قد استجبنا لأمرك وجئنا إلى القرية التي أمرتنا أن نسكنها ، وكان عليهم أن يدخلوها ساجدين ؛ لأن الله قد أنجاهم من التيه بعد أن أنعم عليهم ورفههم في . وإذا ما فعلوا ذلك سيكون لهم الثواب وهو :

﴿ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ سَتَرِدُ الْعَذَابِينَ ﴾

(من الآية ١٩١ سورة الأعراف)

وسبحانه يغفر مرة ثم يكتب حسنة ، أي سلب مضرة ، وجلب منفعة ، لكن هناك في سورة البقرة قد جاء النص التالي :

﴿ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ حُدًّا وَقُولُوا

حِطَّةً نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ وَسَتَرِدُ الْعَذَابِينَ ﴿٥٥﴾ ﴾

(سورة البقرة)

فالكيان العام واحد ونجد خلافاً في الألفاظ واللفظيات عن الآية التي وردت في سورة الأعراف . أول خلاف ﴿ وَإِذْ قُلْنَا ﴾ ، ﴿ وَإِذْ قِيلَ ﴾ ، وشاء الحق ذلك لبأني لنا بلمعة مختلفة كما أوضحنا من قبل . ففي آية سورة البقرة يقول سبحانه : ﴿ ادْخُلُوا ﴾ وفي آية سورة الأعراف يقول : ﴿ اسْكُنُوا ﴾ ، ونعلم أن الدخول يكون لغاية وهي السكن أي ادخلوا لتسكنوا ، وأوضح ذلك بقوله في سورة الأعراف : ﴿ اسْكُنُوا ﴾ ليبين أن دخولهم ليس للمرور بل للإقامة . وأراد سبحانه أن يعطيهم الغاية النهائية ؛ لأنه لا يسكن أحد في القرية إلا إذا دخلها .

وهكذا نرى أن كلمات القرآن لا تأتي لتكرار ، بل للتأسيس وللإتيان بمعنى جديد يوضح ويبين ويشرح . ويقول الحق هنا في سورة الأعراف : ﴿ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ ﴾ . وفي آية سورة البقرة يقول : ﴿ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَغَدَا ﴾ .

وحين أمرهم الله بالدخول وكانوا جوعى أمرهم الحق أن يأكلوا ، على الفور والتو بنوسع ، لذلك أتى بكلمة « رغداً » لأن حاجتهم إلى الطعام شديدة وملحة ، لكنه بعد أن أمرهم بالسكن أوضح لهم أن يأكلوا ؛ لأن السكن يحقق الاستقرار ويتيح للإنسان أن يأكل براحة وتأن . وقال الحق هنا في سورة الأعراف : ﴿ وَقُولُوا حِطَّةً وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا ﴾ . أي أنه قدم قولهم « حطة » على السجود ، وفي آية سورة البقرة قدم السجود فقال :

﴿ رَاَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةً ﴾

(من الآية ٥٨ سورة البقرة)

جاء الحق بهذا الاختلاف لأنه علم أن انفعالات السامعين تختلف ساعة الدخول ، فهناك من ينفع للقول ، فيقول أول دخوله ما أمر به من طلب الحطة وغفران الذنب من الله ، وهناك آخر ينفع للفعل فيسجد من فور الدخول تنفيذاً لأمر الله . وأيضاً قال الحق هنا في سورة الأعراف :

﴿ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ سَتَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ﴾

(من الآية ١٦٦ سورة الأعراف)

وفي سورة البقرة يقول : ﴿ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَتَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ﴾ .

ونعلم أن صيغة الجمع تختلف ؛ فهناك « جمع تكسير » وجمع تانيث ، ففي جمع التكسير نغير من ترتيب حروف الكلمة ، مثل قولنا « قفل » فنقول في جمعها « أقفال » . أما في جمع التانيث فنحن نزيد على الكلمة ألفاً وتاء بعد حذف ما قد يوجد في المفرد من علامة تانيث ، مثل قولنا « فاطمة » ، و « فاطمات » ، و « أكلة » ، و « أكالات » وهذا جمع مؤنث سالم ، أي أن ترتيب حروفه لم يتغير ، وجمع المؤنث السالم يدل على القلة . لكن جمع التكسير يدل على الكثرة فجاء سبحانه - بجمع المؤنث السالم الذي يدل على القلة و بجمع التكسير الذي يدل على الكثرة - لاختلاف درجات ونسب الخطايا ؛ لأن المخاطبين غير متساوين في الخطايا ، فهناك من ارتكب أخطاء كثيرة ، وهناك من أخطأ قليلاً . والاختلاف حدث أيضاً في عجز الآيتين ، فقال في سورة البقرة : ﴿ وسيزيد المحسنين ﴾ . وجاء عجز سورة الاعراف بدون « واو » فقال : ﴿ سيزيد المحسنين ﴾ .

وقد عودنا ودعانا الحق إلى أن نقول : اغفر لنا وأنت خير الغافرين ، وارحمنا وأنت خير الراحمين ، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة . وهنا يوضح سبحانه : أنا لن أكتفي بأن أغفر لكم وأن أرفع عنكم الخطايا . لكني سأزيدكم حسناً ، وفي هذا سلب للضرر وجلب للنفع . كان الله حينما قال : « خطاياكم » بجمع التكسير الذي ينبيء ويدل على كثرة الذنوب والخطايا و « خطاياكم » التي تدل على القلة انشغلوا وتساءلوا : وماذا بعد النقران يا رب فقيل ؟ لهم : ﴿ سيزيد المحسنين ﴾ هل سيغفر لنا فقط ، أو أنه سيجازينا بالحسنات أيضاً ؟ وكانت إجابة الله أنه سيغفر لهم ويزيدهم ويمدهم بالحسنات . وقد عقدنا هذه المقارنة المفصلة بين آية سورة البقرة وآية سورة الاعراف لنعرف أن الآيات لا تصادم مع بعضها البعض ، بل تتكامل مصداقاً لقول الحق :

﴿ وَلَوْ كَانُ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴾

(من الآية ٨٢ سورة النمل)

ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي